摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

漢上易傳卷七八

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷六十四 經部

漢上易傳卷七

宋 朱震 撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻變化者爻有變動也伏羲畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物之母連山乾始於子坤始於午至於周易尊乾卑坤其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖屢遷

上下不易君尊臣卑父尊子卑夫尊婦卑謂之三綱三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分矣陽為貴乾也陰為賤坤也高者乾之位也卑者坤之位也上既曰尊矣尊无二上故易尊為高又曰卑高者貴以賤為本易自下升上元士大夫三公諸侯承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣策數以七九為陽六八為陰陽剛也陰柔也爻位以一

三五為剛二四上為柔陽先陰後故策七者二十八策九者三十六爻一陽二陰三陽四陰五陽六陰君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則為妻所畜尊卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也氣同則合情異則離而吉凶生矣爻或得朋或失類或遠而相應或近而不相得或睽而通或異而同陰陽之情也在天成象者陰陽也在地成形者剛柔也天變則地化變者陰

陽極而相變也陰陽之氣變於上剛柔之形化於下故策二十八者其數七策三十二者其數八策三十六者其數九策二十四者其數六陰陽交錯剛柔互分天地變化之道乾坤之交也乾以剛摩柔坤以柔摩剛剛柔相摩八卦推盪變化彰矣說卦謂之中爻先儒謂之互體鼓之以雷霆者震反艮也潤之以風雨者巽反兊也風而曰潤者以雨而風不以陰先陽也日月運行一寒一暑者坎離也六子致用萬物化

生然不越乎乾坤也震坎艮之為三男得乾之道者也巽離兊之為三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兊也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知大始坤作成物也物生始於子物成始於午乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知大始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申戌於酉終於戌亥作成萬物

也乾知大始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易无為而為萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故

可久有功則不已故可大可久者日新之德可大者

富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹

之聖亦曰選賢與賢也乾坤之理盡於易簡易簡而

天下之理得天下之理得則上下與之同流德業既

成乃位乎兩間與天地為一

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯
舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人
觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智有不
足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非
得已也為觀象而未知者設也爻有剛柔剛柔相推

而生變化變化微矣非辭何以明之象與辭反復相
發也是故辭之有吉凶者人有得失之象也辭之有
悔吝者人有憂虞之象也失得者剛柔相反有當否
也失者能憂虞之俄且得矣得者憂虞有不至焉俄
且失矣悔其失者或致吉吝其失者或致凶變化也
變化之於剛柔猶進退之於晝夜變化者進退之象
剛柔者晝夜之象晝推而進則夜退柔者變而剛夜
推而進則晝退剛者變而柔晝夜之進退无止剛柔

之變化不窮憂虞異情得失殊致故曰吉凶悔吝生乎動變化者動爻也六爻之動三極之道也一生二二生三三極矣邵雍曰易有真數三是也關子明曰天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道乃窮說卦震其究為健三變而乾也巽其究為躁卦三變而震也觀此可以例餘卦矣是故君子所居而安者易貴賤之序也所樂而玩者爻吉凶之辭也居則觀其卦之象而玩其辭動則觀其爻

之變而玩其占易以變為占於占言變則居之所玩未變之辭也居處動作无非道也天人一理也是故

自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

設卦觀象默而識之不得已而有彖者所以言乎一卦之象也玩其彖辭而不得觀其象可也剛柔相推而生變化吉凶有難知者故有爻辭所以言乎一爻之變也玩其爻辭而不得觀其變可也吉凶者言如是而得則吉如是而失則凶悔吝者言乎小疵也惡積罪大則悔无及已吝者言當悔而止護小疵致大害者也无咎者本實有咎善補過而至於无咎易有言又誰咎者言咎實自取自咎可也有言不可咎者

義所當為才不足也君子度德量力折之以中道則无咎矣吉凶悔吝无咎一也其實悔吝无咎所以明吉凶也彖不言悔而言无咎无咎則无悔可知矣言凶而不言吝吝不足以言也卦自下而上列貴賤之位存乎位則剛柔往来上下内外得位失位或應或否見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視享上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顏子與禹稷同曾子與子思

同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之將至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之先見也易曰介于石不終日貞吉確然自守者守正也辭有易者之於吉也所謂能說諸心辭有險者之於凶也所謂能研諸慮有憂虞悔吝非險辭不足以盡之爻辭也各指其所之之險易也所之者動爻也

言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也從其所之乃能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

王昭素離易與天地準合精氣為物通為一章今從昭素聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿无間綸經而不絶天氣也而成文地形也而有理形散為氣明而幽也氣聚成形幽而

明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而為有生之始也散而入无生之終也始終循環死生相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之遊魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復

生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚為精精聚為物得乾為首得坤為腹得震為足得巽為股得坎為耳得離為目得艮為鼻得兌為口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也陰陽轉續觸類成形其遊魂為變乎

物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤陰物也知此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼神而言有物物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也魄降而氣不化者物也今人行氣中若哭若呼其人忤視俄且化矣謂誠有是而不知氣之不化者也謂鬼為物察之有不至也韓愈謂鬼无聲形是也生著立卦生爻三者準天地也自此以下言彌綸天地之

道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物智周乎萬物而不知以道濟天下則過矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反狥物而喪已亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累

其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而亨也範圍者防範之所圍夫子所謂矩莊周所謂大方天地之化者氣也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎大中至正之矩故不過不過者不過乎中也橫渠謂非也絶物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡己之性能盡己之

性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神非盡已之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方

則知易无體知易无體則知一陰一陽之道一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有為宵有得息有養瞬有存亹亹焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相形而後命之也善反其初者不善盡去則善名亦亡

故舍曰善而成之者性也性自成也豈人為哉性即天地也所謂誠也仁者見其道濟天下得易之體也故謂之仁智者見其旁行而不流得易之用也故謂之知百姓習焉而不察行之而不著故日用而不知君子之道仁智合體用一兼體陰陽而無累通乎晝夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成名得道之大全者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知来之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易

行乎其中矣成性存存道義之門

天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎横渠曰富有者大而无外

也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環无端此之謂易太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之

謂神是道也在聖人為德業在天地之用為易在易為乾坤為占為神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎逺者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於二陰之中陰不能撓故専及其動也九變為六依坤

而行故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故翕及其動也六變而九從乾而出故闢直則自遂闢則浸昌大生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大之辯也天地之大德曰生乾坤不相離也是以能廣大故廣大配天地變通者乾坤之動也故變通配四時乾坤之動者陰陽之變也故陰陽之義配日月日月相推而明生焉故也言乎天地之間者備矣其究則乾坤簡易而已至德者天地之德隱於无形

者也故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文王之德孝也中庸也皆謂之至德德至於是无以復加矣將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也卑无不至易徧體也通乎晝夜之道而知可謂知崇矣知崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣成性者存其所存

則天地位天地位則道義出道義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去人欲而天理存也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知

盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

王昭素合初六藉用白茅通為一章今從昭素天下之至賾者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢是故謂之象會通者亨

也典禮者大猷也觀時之會否者既通則斟酌大猷損益而行之所以嘉其亨之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故謂之爻如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變言天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中

於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或語或默或出或處變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人傚之言行之變化體易也自此以下舉諸卦以明擬議以成其變化者如是靡當作縻中孚九二辭也二在内居室也二動五應出其言善千里之外應之也兊口不動則不正巽五不應

出其言不善千里之外違之也坤為衆行出乎身加乎民也内近外遠言發乎邇見乎遠也艮門震動樞機也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼應非變化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五應二也乾變為金兑金斷之故曰其利斷金言同心之利動而不括者然也巽為草為臭陽為芬芳二五相易芬芳上達兑為口故曰同心之言其臭如蘭

言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃成變化故曰一則神兩則化一者合兩而為一也爻辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易畫同心之義是謂玩辭玩占之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不

犯雖柔无咎譬之置器苟錯之於平安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之為物雖薄而祭祀用之可謂重矣持是以往何以尚之明言行之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎為勞九三體謙以陽下陰勞而不自伐有功而不自德厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言行之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君

子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固

位有終吉也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻

辭也不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九

三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以

動而有悔違謙故也不出户庭无咎節初九爻辭也

兌為口動於内為舌初應四出户庭也是為否亂之

階初四易則乾君受言坤臣納言離為明坎為難明

言而有難不密之害也初四失位君臣失也初乾為

君四坤為臣初為事幾成於四四失而難作害成也不出户庭坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不密之戒易曰負且乘致寇至解六三辭也以小人而乘君子之器則為盜者不奪不厭故思奪之四坎為盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離為戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜冶容者誨人使淫无不自已求之負且乘致寇至盜之招

也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之為不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之戒則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十有九非四十有

九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六蓍用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可行也分之左右而為二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指以象三者一太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑即四象也歸奇於扐以象閏者先以其左四揲之歸其所揲之餘而扐之以象閏次以其右四揲之歸其所揲之餘

而扐之以象五歲再閏故再扐而後復掛皆參兩也三揲而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九歲七閏凡三歲閏者五二歲閏者二大率五歲再閏所以定四時成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二故舉其凡是以太一筭數闗子明卜百年之義皆源於此京房以五十為十日十二辰二十八宿馬融為北辰日月五行十二月二十四氣誤也或謂毎成一爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也一三五七九奇

也故天數五二四六八十偶也故地數十九者河圖數也十者洛書數也五位相得者一五為六故一與六相得二五為七故二與七相得三五為八故三與八相得四五為九故四與九相得五五為十故五與十相得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲已也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也五即十也天地五十有五大槩如此故曰凡天地之數五十有五然五十則在其中故太玄一六

為水二七為火三八為木四九為金五五為土黃帝書亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十也大衍之數五十而策數六七八九何也曰六者一五也七者二五也八者三五也九者四五也舉六七八九則一二三四五具所謂五與十者未始離也五與十中也中不可離也考之於歷四時迭王而土王四季凡七十有五日與金木水火等此河圖十五隱於一九三七二四六八之意劉牧曰天五居中主乎變化

三才既備退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而天地五十有五之數具奇耦相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者人也太玄天之策十有八地之策十有八虛其三以扐之凖大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首有三表七八九為用亦大衍五十而五在其中也凡此言天地之數五十有五而大衍之數其用四十有九者為是也自

此以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五與四四則策數三十六四九也是為乾之策乾之策老陽也得九與八八則策數二十四四六也是為坤之策坤之策老陰也得五與八八得九與四八策數皆二十八四七也是為震坎艮之策少陽也得九與四四得五與四八策數皆三十二四八也是為巽離兌之策少陰也三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也乾之策六爻二百一十有六坤之

策六爻一百四十有四乾坤之策凡三百有六十當期之日具四時也震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之數所以異於策數者存其掛一之數也一者太極不動之數故五與四四合為十三去其一則

十二九與八八合為二十五去其一則二十四五與八八合為二十一九與四八合亦二十一去其一則皆二十九與四四合為十七五與四八合亦十七去其一皆十六一體也體隱則用顯所謂二者亦隱故二十四者老陰之策也以二十四合十二則三十六者老陽之策也以二十合十二則三十二者少陽之策也以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十六六十也二十八合三十二亦六十也用

與不用通而為一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰三百六十之數當期之日不更别舉他卦之爻而疑六日七分之義此不以三隅反也唐陸希聲謂易以年統月以歳統旬以日統時凡言月者以一策當一月一九之策三十有六是謂三年故曰皆一九之策也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四是為七日八十四時故曰七日者一九二六之策

也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策八三十二策凡六十策半之為三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歳者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歳有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歳為一閏一歳三百六十日而二篇之爻三百八十有四

除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虚分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰盈分萃焉其説本於繫辭乾坤之策當期之日然時有牴牾且虞翻為孫權筮關羽遇節五爻變之臨曰不出二日五應二以二爻為日也尚廣為孫皓筮并天下遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻也震少陽數七鳳凰元年至天紀四年春三月呉入

晉實七年若以一九二六之策推之為八十四時則可以言七日不可言七歲七年矣又臨至於八月有凶者謂自復數至遯一爻為一月非取二十四極陰之策若二爻屬老陰四十八策不可言十六月矣不然當言一歲四月乎中條隱者謂易含萬象策數乃數之一又有爻數卦數五行十日十二辰五聲十二律納甲之數不可一端而盡二篇之策三百八十四爻陽爻一百九十二其策六千九百一十二陰爻一

百九十二其策四千六百八二篇之策合之凡萬有一千五百二十當萬物之數此變爻也老陽老陰之策也以不變者論之少陽之策二十有八凡一百九十二爻為五千三百七十六策少陰之策三十有二凡一百九十二爻為六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二十當期之日變者以不變為基不變者以變者為用以爻數言之陽爻一百九十二畫數也其數一千七百二十八陰爻一百九十

二夜數也其數一千一百五十二綜而言之二千八百八十凡四求之亦萬有一千五百二十當萬物之數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易分二掛一歸四揲之餘而併扐之一變也三變而成一爻六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成引而伸之為六十四卦觸類而長之乃有變動或謂三畫之卦為小成誤也上既陳十有八變而成卦則八卦者重卦也八卦而六十四卦具故曰小成自歸

奇合扐之數觀之三少者乾也三多者坤也一少二多者震坎艮也二少一多者巽離兌也三少者策數九三多者策數六一少二多者策數七一多二少者策數八則多少之數八卦已具自三畫觀之八卦為陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰六八也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也總而為三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二辰二十四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此

是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉中而言也顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要无咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者互為賔主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賔賔酬主人主人酬賔卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道

四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知来物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也

故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所為辭也變也象也占也四者易之變化本於參兩者也參天兩地也錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不越乎四者故以言者尚其辭則言必不苟以動者尚其變則動必精義以制器者尚其象則器必致用以卜筮者尚其占則占必知來非神之有為乎有為造

事也有行舉事也有問者焉而以易言之則其辭足以答天下之問有命者焉受而應之如響則其占足以決天下之疑問答占決皆辭也故通言之无有遠近以内外言也无有幽深以變動言也心者天地之鑑萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前遂知來物我與物一也精之又精謂之至精參伍以變者縱横十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地觀之陰陽三五一五

以變為候者七十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又三也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十六得乾之策二其七十二為百四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天

下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有為也本於无為合五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬化冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知来物乃其一也精者精此者也變者變

此者也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子

曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知来知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往来不窮謂

之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛

出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

萬物在天地間不離乎五十有五之數聖人雖不言其能逃乎然則易之為書何為者也物有理易則開之事有時易則成之聖人冒天下之道所謂易者如斯而已者也冒天下之道者日月所照霜露所墜舟

車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒闢子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以此斷天下之疑謂其受命如響也天下之業定則務既成矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺乎數者是故蓍運无窮可以前知其德圓而神也聖人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胸中卦成不易

爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏遁於无形深不可測六爻之義唯變是適上下内外相易以告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絶倫離類則過矣是以吉凶與民同患開物於幾先故曰知來所謂可以前知也明憂患而弭其故故曰藏往所謂爻見而策藏也唯吉凶與民同患是以有開物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若捨是道唯數而已則易於天地為贅矣上言蓍神卦

知爻義而總之以神知者言卦則爻在其中孰能與於此者哉古者聰明不蔽於耳目叡知不蔽於思慮有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武物之蒙蔽動違諸理不得已而用刑至於殺之豈得已哉聖人憂之是以明於天之道察於民之故明於天之道而不察於民之故知天而已非聖人也无非物也天地五十有五之數見於蓍龜故謂之神物是興神物前百姓之日用示之以吉凶之理使知違順

取捨其効至於刑措不用兵革不試何殺之有然非聰明叡知豈能明察如此聖人以此齋潔戒慎恐懼於不聞不覩所謂誠也神明其德者配天地也故其民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔户謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢户謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者来也一闔一闢往来相感其機有不

得息者故往来不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神㐌者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息死生之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所

以先坤歟此以下言是與神物極中也太極中之至歟易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也隂陽匹也故謂之儀太極動而生隂陽陽極動而生隂隂極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老隂也巽離兑少隂也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生

大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而崇高者富貴也富貴然後可與人共位食禄行道爻之尊位是也故莫大乎富貴備百物致民用立成器如網罟耒耜之類以為天下利唯聖人能之象言先王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地鬼神之奥幽賾隱伏深遠而難窮探取之搜索之鉤出

之使自至之以定吉凶之未形以成亹亹之不已唯蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成位兩間與天地並立故曰大哉人謨捨此而能覆冒天下者未之見也蓍一根而百莖龜具八卦五行天地之數神物也故聖人則之天地變化四時行

焉萬物生焉故聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之河圖九宫洛書五行聖人則之效之者效之以六爻之動故曰爻者效天下之動者也象之者象也故曰象也者像也於蓍龜圖書言則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兊三畫之卦爻合皆九六七八九數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖

洛書而信蓍龜之象數信矣其不疑也於是乎作易易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之易曰自天祐之吉无不利大有上九辭也乾為天為人祐助也坤為順五與二孚信也天之所助者順理也人之所助者信相與也六五履信而思乎順又自下而上賢是以自天祐

之吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利

聖人明於天之道察於民之故合天人者也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然聖人之意終不可見於天下後世乎夫

有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相發則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞

者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也横渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘藴矣乾坤成列則象爻變動藴於其中乾坤體也象爻變動用也體毁則用不可見用不可見則體因是息矣故曰乾坤其易之藴邪乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而

上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而言之則二令天地之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變

通一也舉此道而錯之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變動也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾

者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顔氏之子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而

成之不言而信下繫終於六辭語默一也

漢上易傳卷七

欽定四庫全書薈要

漢上易傳卷八

宋 朱震 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一爻也坎離艮兌二爻也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏羲因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏羲也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰

連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黄帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰虙羲作十言之敎曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以皷天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔

吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當
靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝生乎動
者主動爻言之也自神農氏而下演為三易賛為十
翼非聖人能為是也引而伸之不外是也爻有剛柔
不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以
盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毁則无以
見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者
貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂

不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所

以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趨天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人為子為臣為婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趨時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者

有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以彖言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶者聖人之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離包犧氏没神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤刳木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

胡旦分天地之大德曰生為一章陽卦多陰為一章考之文義當從旦龔原本亦然乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已故曰天地之大德曰生聖人之情見乎辭者亦天地之德也聖人成位乎兩間有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之

在卦則尊位也故曰聖人之大寶曰位天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已矣不仁不足以參天地聖人者聰明叡知神武而不殺不殺者好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪説也六辭是也禁民為非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義義

所以為仁非二本也故曰立人之道仁與義莫非義也義至於禁民為非盡矣自此以下明備物致用立成器以為天下利者无非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也鳥獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八

卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧氏所以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取諸重離巽繩離目罔目謂之罟兩目相連結繩為之罔罟也離為雉佃也兊巽為魚漁也觀此則伏羲畫八卦因而重之明矣神農氏時民猒鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸益益否乾之初也乾金斲巽木斲

木也四之三成坎坎為揉之初成震揉木也入坤土
而巽於前斲木為耜也動於後揉木為耒也耒耜之
利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不相往
来故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離
日在上為日中坤衆在下為市衆為民離有伏兑為
羸貝坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交
乾交易也乾五退初而得位各得其所也佃漁不言
利於耒耜言利佃漁非聖人本心也佃有猛虎之害

漁有蛟龍之害不若耒耜之利為市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有無化居其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黄帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不窮則可久而不息善乎變通以趨時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕

而食饔飧而治至是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子自用垂衣裳而天下治葢取諸乾坤乾在上為衣坤在下為裳上古山無蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通葢取諸渙渙否四之二也乾金刳巽木浮於坎上刳木為舟也離火上銳剡木為楫也否塞者渙散濟不通也上古牛未穿馬未絡至是服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨隨否上九之初也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬

也坤輿震輹上六引之引重也内卦近外卦遠上六在外卦之外致遠也牛馬隨人而動否不通也上之初濟不通也上古外户不閉禦風氣而已至是重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮為門九三之四又為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲擊柝也坤為闔户而坎盜逼之暴客也知耒耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡故敎之以杵臼之利蓋取諸小過小過明夷初之四也

兌金斷巽木斷木為杵也巽木入坤土掘地為臼也坎陷也臼之象杵動於上臼止於下四應初三應上上下相應杵臼之利也坎變巽股萬民濟也知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利葢取諸睽睽家人反也家人巽為木巽離為絲坎為弓弦木為弓也兌金剡木而銳之剡木為矢也兌決乾剛威天下也聖人以百姓之心為心民之所欲不以強去民之所惡不以強留然變而通之者

亦因其典禮以損益之而已且上古穴居而野處後世聖人易之以宮室自黄帝而来夏后氏之世室商人之重屋周人之明堂宫室之制有不同而上棟下宇以待風雨取諸大壯者同也大壯自遯来三復三變也一變中孚艮為居兊為口穴之象穴居也再變大畜乾在上天際也野之象巽入變艮而止野處也三變大壯震木在上棟也乾天在下宇也巽風隱兊澤流待風雨也大壯則不撓矣古之葬者厚衣之以

薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨自堯舜以來有虞氏之瓦棺夏后氏之堲周商人之梓棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遯四變一變訟乾見坤隱不封也再變巽木而兌金毀之不樹也三變𡖖離為目兌澤流喪也上九變而應三坎兌為節不變喪期无數也木在澤下中有乾人棺槨也葬則棺周於身槨周於棺土周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之以書契象形會

意轉注處事假借諧聲書契之制有不同而百官以治萬民以察取諸夬者同也夬自姤五變一變同人二變履三變小畜四變大有姤巽為繩結繩也巽變成離坤離為文書也兊金刻木契也乾為君坤為臣民坤居二四上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天下疑者夬也以是推之後世畋獵捕魚之器雖不同而取於離則同也井牧溝洫之事雖不同而取於益則同也朝市夕市雖不同而取於噬嗑則

同也餘卦可以類推矣蓋動於人情見於風氣有是時必有是象易者象也易之有象擬諸其形容而已猶繪畫之事雕刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖者言乎其才也卦有剛柔才也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊途矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趣時之變不得而同然所

歸則若合符節故自伏羲神農黄帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲而行十三卦而已夫爻動則有吉凶悔吝吉凶者所以生大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則

月来月往則日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒来寒暑相推而歳成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰

隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘
亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑
子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知
幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介
于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子
知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顔氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

凡得乎乾者為陽卦震坎艮是也凡得乎坤者為陰

卦巽離兊是也陽卦以竒為本故多隂隂卦以耦為本故多陽本不可二也隂陽二卦其徳行不同何也陽一君而徧體二民二民共事一君一也故為君子之道隂卦一民共事二君二君共爭一民二也故為小人之道陽貴隂賤晝人多福夜人多禍故君子貴夫一也咸九四曰憧憧往来朋從爾思者勞神明以為一也夫思之所及朋則從之思之所不及其誰從乎雖憧憧於往来之間其從亦狹矣不知天下何思

何慮萬物即一一即萬物同歸而有殊塗一致而具百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉且日月寒暑一往一來自異者觀之兩也相推而生明相推而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使之往者屈也來者信也一屈一信黙然相感而利生焉尺蠖不屈則不能信龍虵不蟄則不能存消息循環相待而為用夫致用在於精義義則无決擇无取舍唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之神故

感而後動其動也天其用利矣遊乎人間物莫之傷其身安矣利用安身日進无疆德不期於崇而自崇矣此吾之所知也過此以往則化矣如日月有明容光必照寒暑相代萬物自生日月寒暑所不能知也故曰聖人有所不知焉聖人有所不能焉然則所謂化者終不可知歟曰窮神之所為則知化矣德盛者自至焉道至於此萬物與我一也故曰一則神兩則化窮神則知變化之道人孰不欲安其身或困于石

而不知休據于蒺藜而不知避名既汚辱身既危殆日近於死亡雖欲安得乎哉妻且不得見也況朋從乎藏可用之器待可爲之時動无結閡出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之小人不恥不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福況眞知義乎精於義者豈一日積哉彼積不善以滅其身者不知小善者大善之積也

夫身者國家之本存亡治亂之所繫身雖安矣猶不可恃也故安其位者危保其存者亡有其治者亂君子兢兢業業不恃其有故身安而國家可保國家保而德崇矣位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各當其實則用利而身安小人志在於得而已以人之國僥倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已神難言也精義入神以致用其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見

譬如陽生而井温雨降而雲出衆人不識而君子見之其於行義也不亦有餘裕乎夫安危存亡之幾在於始交之際君子上交不諂下交不瀆義之與比无悔吝藏於其中知幾故也是以君子見微已去小人遇禍不知見與不見相去遠矣進此道者存乎介而已確然守正不轉如石者乃能見之其心定其智明黙識而善斷故不俟終日也守身如此无一朝之患矣知彰易知微難知剛易知柔而剛難君子見幾故

知微知彰知柔知剛一龍一虵或弛或張唯義是適則萬夫望之而取法焉所從者豈特其朋從之彼勞思慮者亦末矣夫智周萬物者或暗於自知雄入九軍者或憚於改過克己為難也顔子有不善未嘗不知知之未嘗復行故曰顔氏之子其殆庶幾乎孰謂小善為無益而可以弗為小惡為無傷而可以弗去乎復者剛反動之卦也善者天地之性而人得之性之本也不善非性也習也不遠而復者修為之功也

故曰不善未嘗弗知知之未嘗復行知之者覺也自性也或曰鮒椒之惡豈習乎曰知修為之功則復其本矣由其習之不已迷而不復矣人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已矣故曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣

曰萬物化醇者言其一未始雜也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男女偶合而生曰男女曰化生者言有兩則有一也損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂

致一也其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全者合我與人而為一也動而與之者安其身而後動也語之而應者平其心而後慮也求而與之者定其交而後求也三者得故能以天下為一家中國為一人故曰君子修此三者故全也離而為二物物成敵莫或與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思

乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也考之義或然也順乎天者天助之應乎人者人助之致一之效乎此章以咸困解噬嗑否咼復損恒九卦十爻盡其意葢書之於言有不能盡也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名

也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤其易之門邪乾坤毁則易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故總策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神

也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜然不齊枝葉至扶踈矣而亦不越乎陰陽二端而已乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之日益詳矣葢時有隆汙道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉於

此稽考其類則知之矣夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察来也一往一来周旋无窮是謂環中以重卦言之前卦為往後卦為来自内之外為往自外之内為来彰往故微顯察来故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如方来而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱也辨隂陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也

小則百物不廢其取類也大則達之于天下意有餘故其旨遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事闕肆而實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠害防患之心非衰世之意乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

作易者上古也興易者中古也何以知易興於中古邪觀九卦之象聖人有憂患後世之心得失滋彰矣

然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也

佃漁不厭則耒耜之利不興結繩未弊則書契之文不作而所以憂患後世者固已具於八卦之中至於文王而易道興矣履謙而應乎乾履乎和者也故為德之基謙執之而有終者也故為德之柄復剛反動而復其初德自此始者也故為德之本恒久而不已終則有始者也故為德之固損損其可損而致一者也故為德之修益益其可益而日進者也故為德之裕困剛見揜而不失其所亨者也故為德之辯井剛

中而不變者也故為德之地巽以剛下柔不失乎中者也故為德之制履和而至於禮不至則流而狥於物矣謙卑而人尊之其道光也復小而辯於物者以初九也人之所以異於萬物者以其存心也剥之剛陽反動於初則善心生於冥昧難知之時不俟乎大而後與物辯也斯非德之本歟恒泰之變也初九正也動而之三雷風並作萬物繁興之時三守正不動酬酢而不厭天地所不能旋日月所不能眩可以言

德之固矣損先難而後易何也情慾者強陽之氣也初損之必有吝心剛健決斷乃能行之故先難也及其既損考諸理而順反諸心而恱其孰禦我哉故後易也夫一介不以取諸人然後繫千駟之馬而弗視禄之以天下而弗顧故曰仁亦在熟之而已益長裕而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以益而正誠自成也受益者不贅益之者不虧與時偕

行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而説在窮而心亨通也通者不窮之謂豈必富貴利達而後為通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣井居其所而遷何也泰初之五謂井初九正也九五亦正也初遷之五往者正也五遷之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也巽稱而隱何也遯二之四為巽稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈巳

以下之則君子小人勢均矣人見其屈已以為巽而不知六二亦巽乎剛故曰稱而隱履以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之修其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非狗物也久而不變也久則其德无二三矣損以遠害何也自損以修德則物无害之者故曰恭寡過情

可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也因其所利而利之也困以寡怨何也雖困而通在窮而悦樂天者也我不尤人人復何怨井以辯義何也井自守以正與人必以正處已處人各得其宜者也巽以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移湣然无際如行權稱物人見其適平而已其序則履和執謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能還然後可以行權九卦履出于乾謙復出于坤恒出于震

損出于艮益出于巽困井出于坎獨不取離何也離萬物皆相見之卦包犧氏取之文王内文明外柔順以蒙大難明在地中時也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虚行

龔原曰易之為書也三章當從龔此章言易有變動

出入易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往来循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛来則柔往柔来則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要流行散徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者以不可遠也其出入云者以一卦內外言之兩

體也出者自内之外往也入者自外之内来也以是度外内之際而觀消息盈虚之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜三陽方壯牽羊悔亡出入内外本於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於已之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也如有父母

親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉為道也屢遷者易之用也而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義易之為書也原始於初爻要終於上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物别象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不亦易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其實一也時變則事變事變則道與之俱

未有違時造事而能成者三畫非无本末也聖人何為重卦曰理具乎中其事則末也若夫糅雜八卦之物撰定六爻之德辯得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也葢物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不出而九二不出則失時得失是非不可不辯也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已

有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也象辭者合内外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸象辭而爻義已知其過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

龔氏合易之為書也為一章誤矣今從故本此章再明中爻之義二四耦也同為陰之功內外異位有不同焉二多譽四多懼何也四近五五尊位近尊位則多懼月望日則食禮近君則屈然柔之為道不利遠者坤從乾也二遠於五所以多譽者其要在於雖柔而无咎以其用柔中也用柔而失中其能无咎乎三五奇也同為陽之功內外異位有不同焉三多凶五多功何也五貴三賤其等不同也三處下位之極其

柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗此三所以多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二為五用矣此五所以多功也夫二五中也二三四五皆曰中爻何也曰以三數之自一至三以二為中自四至上以五為中以五數之自二至上以四為中以四數之自二至五以三四為中復之九四曰中行獨復中孚

以二柔在内名卦卦言德爻言善者積善成德也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章再明六爻雜物之義易之爲書廣大而无外語

天地之間則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三材兼三材而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也人之道兼仁與義也地之道兼柔與剛也六者非它即三材之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動爻則傚之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯

而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德邪何繫之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事邪何君子處小人之間而其辭危乎是故危懼者使知可平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故

原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地而為一者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知来天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此章論六爻而歸之於簡易乾健而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之可疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻

也故能研研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能
无說乎以我所有慮其不然反復不捨能无研乎曰
研諸侯之慮者衍侯之二字王弼略例曰能研諸慮
則行文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下
之亹亹来而不已至難成也定之成之者簡易而已
乾坤變化有云有為云者言也為者動也㫺事有祥
祥者吉之先見有祥必先知之兼言動也制器者尚
象知器則知成器之為天下利而可動也卜筮者尚

占知来則知来物而言動審矣是以能定天下之吉凶成天下之亹亹非知險知阻者能之乎天尊地卑乾坤設位聖人配天地而立合乾坤之徳以成能事能説諸心能研諸慮者明以盡人謀也定天下之吉凶成天下之亹亹者幽以盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯合一天下樂推而不厭百姓之愚與之以能矣成能故也伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易也後世聖人演之為六十四卦有爻有象以人情變

動言之於辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居吉凶已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情而遷巧歷之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故爻彖以情言變動者何情偽之所為也人之情偽難知矣以情相感則利生以偽相感則害生近不必取遠不必捨則悔吝生愛惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情偽其能揜乎是則情偽相感也

遠近相取也愛惡相攻也爻有變動也有利害斯有悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何凡易之情陰陽相求内外相應近而不相得則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭然則何以知情偽邪考其辭可矣將叛者其心慙負故其辭愧中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守

約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻而知也簡易則吉險阻則凶其辭雖六其別則二情偽而巳矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮

漢上易傳卷八

謹案卷七第九頁前二行一陰一陽之謂道至不測之謂神本義為第五章與此異

第十頁後三行既生魄刋本脫魄字據左傳增

第十三頁後三行夫易廣矣大矣至配至德本義為第六章與此異

第十三頁後七行子曰易其至矣乎至道義之門本義為第七章與此異

第十九頁前六行以成其變化者刋本成上衍明

字今刪

第二十二頁前七行天數五至行鬼神也本義移

在大衍節上與此異

第二十四頁前一行九者河圖數也十者洛書數

也按此本劉牧說與朱子所定圖書異

第三十三頁後八行天一地二至天九地十二十

字本義移冠大衍章為第九章與此異

卷八第四頁前六行天地之大德曰生一節本義

為第一章與此異

第五頁後一行是故易者象也四節本義為第三

章與此異

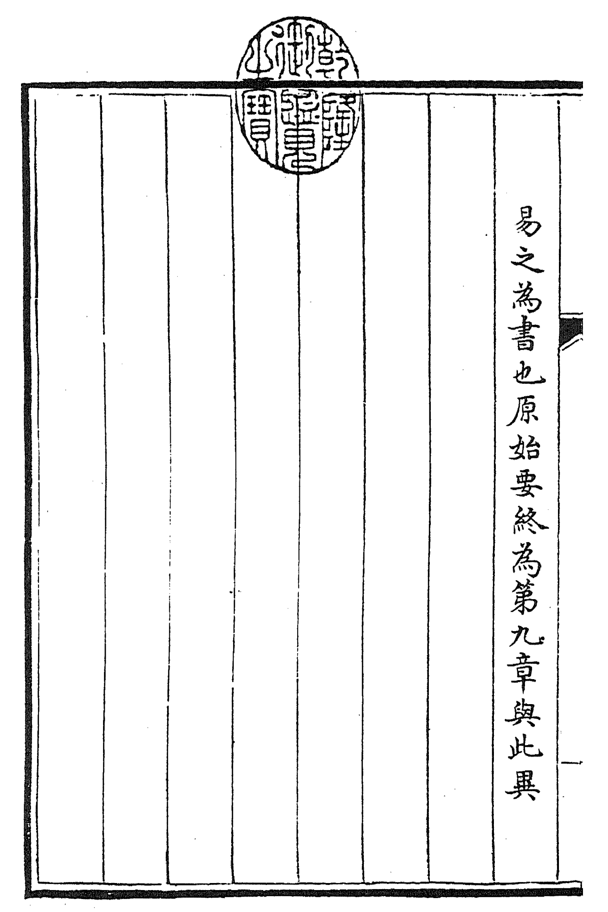
第十二頁前三行陽卦多陰三節本義為第四章

與此異

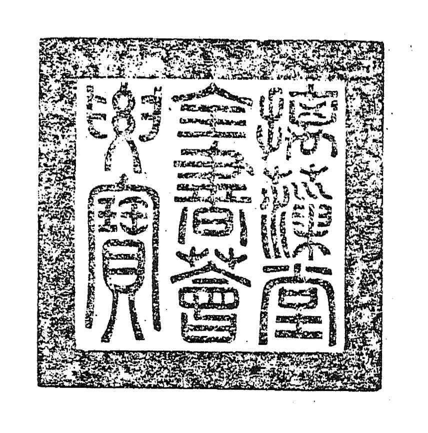
第十八頁後一行言其一未始雜也刋本雜訛離

今改

第二十八頁後六行二與四同功而異位本義合

易之為書也原始要終為第九章與此異

總校官庶吉士臣侍朝

校對官修撰臣張書勳

謄録監生臣顧振